

ૐ શ્રી

M

જિનવરાય નમઃ

‘આસ્તિ પરોધર્મઃ—સત્યથી વધીને બીજે ધર્મ જ નથી.’”

શ્રી

મહાવીર—માર્ગ

રચનાર,

ચીમનલાલ કચરાભાઈ શાહ,

‘તપસ્વિની-નાટક,’ ‘ગુરુમંત્ર,’ ‘મરણ પછી શું થાય છે ?’

છ. નો લેખક

ધનાસુતારની પોળ-અમદાવાદ.

—૪૦૦૦૦૦૦૦—

પ્રકાશક,

ચીમનલાલ ત્રિભુવનદાસ શાહ,

માંડવીની પોળ-સુરદાસ શેઠની પોળ,

અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.

છ. સ. ૧૯૧૭.

નકલ ૧,૦૦૦.

શ્રી “સત્યપ્રદાસ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં હાથાભાઈ સકરાભાઈ ગાંધીએ
છાપ્યું. ખાડીઆ, અમદાવાદ.

સર્વ હક્ક રચનારને સ્વાધિન.

મુદ્ર ૦-૩-૦.

“ અહિંસા પરમૌ ધર્મઃ ”

action in a deed of mercy becomes an action in a deadly sin—દયા કરવાની જગોએ જે દયા નથી કરતો તે ઘાર પાપ બાધે છે.”—મંડમ હલેના પેટાવના બલેવટસ્કી.

ધર્મો મહલ મુક્કટં । અહિંસા સંજમો તવો ॥

દેવાવિતં નમસંતિ । જસ્સ ધર્મે સયા મણો ॥

“ ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે. અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ત્રણ ધર્મનાં રૂપ છે. જેમનું ધ્યાન સદા ધર્મમાં છે તેમને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. ”

શ્રી વીતરાગ-વાક્ય (દશાૈકાલિક સૂત્ર).

નાદંસણિસ્સનાણં નાણેણ વિણા ન હોતિ ચરણગુણા ।

અગુણિસ્સ નયિ મોઁ નયિ અમુગ્ગસ્સ નિવ્વાણં ॥

“ સમ્યક્ત્વ વિના જ્ઞાન નથી; જ્ઞાન વિના ચારિત્ર નથી, એ ગુણ વિના કર્મથી સુકાવાપણું નથી; કર્મથી ન સુકાયલાને મોક્ષ નથી ”

શ્રી જિનવાક્ય (ઉત્તરાર્ધયતન સૂત્ર).

બુદ્ધસ્વમેવ વિબુધાર્ચિત બુદ્ધિવ્રોધાત ।

ત્વં શંકરોસિ મુવનત્રય શંકરત્વાત્ ॥

ધાતાસિ ધીર શિવમાર્ગ વિધેર્વિધાનાત્ ।

વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ પુરુષોત્તમો ઽસિ ॥

“ હે દેવતાઓના પૂજ્યનિક, તમે બુદ્ધિનો બોધ કરો છો તેથી ‘બુદ્ધ’ છો, ત્રણે જગતનું કલ્યાણ કરો છો તેથી ‘શંકર’ છો અને કલ્યાણકારક માર્ગના વિધિને ધારણ કરો છો માટે ‘ધાતા’ છો, અને સર્વથી તમે શ્રેષ્ઠ હોવાથી, હે ભગવન્, તમે ‘પુરુષોત્તમ’ છો. ”

શ્રીમત્ ભાનુંગાચાર્યજી (ભક્તામર સ્તોત્ર).

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૌપીયગણિત વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૨૧૮-

સાપેક્ષ

પુસ્તકનું નામ મહાભારત ભાગ ૧

વિષય ૫૨૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈ-સંગ્રહ
શ્રીયુત કચરાભાઈ અમુલખદાસ શાહ,

અમદાવાદ.

પરમપૂજ્ય પિતાજી,

શ્રી મહાવીરના ફરમાનો પર આપનો અઢળક પ્રેમ,
જૈન ધર્મ પર આપની દૃઢ શ્રદ્ધા, મહારા પર આપે કરેલા
અસંખ્ય ઉપકારો : એ સર્વથી ખેંચાઈ, આ ન્હાનકડો ગ્રંથ
આપને અર્પણ કરી, મહારા મહાન ગુરૂદેવને મહેં તા.
૨૧-૬-૧૭ ના સાયંકાળે આપેલા વચનનો એક ભાગ
હું પુરો કરું છું.

આપનો આજ્ઞાંકિત બાળ

ચીમનલાલ.

આરંભ વચન.

“ Truth-‘ સત્ય ’ એથી વધીને બીજો ધર્મજ નથી ”

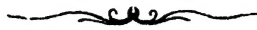
એવું દરેક ધર્મના સ્થાપકો, ગુરુઓ અને નેતાઓ જણાવે છે. એ સત્ય શું છે-કેવા પ્રકારનું છે એ જગત્ સન્મુખ ધરવા મટે શાસ્ત્રો-સૂત્રો ધર્મપુસ્તકો રચવામાં આવે છે. ‘ જેવું વાવો તેવું લણો ’ એ સૂત્ર પર રચાયેલો કર્મનો કાયદો અને સમસ્ત જગત્ પર અપૂર્વ પ્રેમ (Love)-હિંસાનો કેવળ ત્યાગ એ બે જૈનધર્મના મહોટા પાયા છે. આ સમય કે જેમાં દરેક ધર્મવાળાઓ પોતપોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતો જાહેરમાં મૂકવા-તેનું સાહિત્ય પ્રકટ કરવા પરિશ્રમ કરી રહેલા છે તેવા સમયમાં જૈનો અંદરોઅંદર મૂળ વાતને છોડી આડકતરી વાતોમાં લદી પડે છે. તેવા સમયમાં જૈનધર્મની કંઈક ખૂબી સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતોના રૂપમાં સરલ રીતે સમજાવી શકવાનો પ્રયાસ કરવો એ મહારી ફરજ ગણી તે ફરજ પૂરી કરવા મહેં મહારાથી આ ગ્રંથમાં બનતું કર્યું છે. એ ફરજ કેટલે અંશે પૂર્ણ થયું છે તે વાચકોને જોવાનું છે.

ધનાસુતારની પોળ,
અમદાવાદ.
તા. ૨૭-૬-૧૭.

} ચીમનલાલ કચરાભાઈ શાહ.

શ્રી

મહાવીર માર્ગ.

તુમ્યં નમસ્ત્રિભુવનાર્તિહરાય નાથ

તુમ્યં નમઃ ક્ષિતિતલામલ ભૂષણાય ।

તુમ્યં નમસ્ત્રિ જગતઃ પરમેશ્વરાય

તુમ્યં નમો જિનમવોદધિ શોષણાય ॥

—શ્રીમન્ માનતુંગાચાર્યજી.

અઢી હજાર વર્ષ પુર્વે—લગભગ તેટલાજ સમય પહેલાં અમુક અમુક વર્ષના અમુક માસની અમુક તિથિએ અમુક વારે અમુક બીડીએ અમુક પળે, આ આંચીભૂમિના અમુક દેશના અમુક નગરમાં એક મહાન્ દેવી આત્માએ સ્થૂલ દેહ ધારણ કર્યો—જન્મ લીધો. હજારો ધન્ય હો તે આત્માને, લાખો ધન્ય હો તેની જનેતાને અને કરોડો ધન્ય હો એ ભૂમિને, પરંતુ અનંત ધન્ય હો તે વાતા-વરણને—આસપાસના સંયોગોને જે આવા મહાન્ આત્માને—મહાન્ દેવો પણ જ્ઞેમના પવિત્ર ચરણકમળની રજ યુમે છે—નીચા પડીને નમસ્કાર કરે છે તેમને આકર્ષી આણવા સજ્જ નીવડ્યાં. તેણે સૂક્ષ્મ શરીરમાં બાળક તરીકે, યુવાન તરીકે, ગૃહસ્થ તરીકે અસાધારણ કામ કરી બતાવ્યાં હતાં પરંતુ સૌથી વધારે અસાધારણ અને વીરત્વ દર્શાવનારું કામ અઢળક વૈભવ ‘કાન્ત અને પ્રિય’ એવી વસ્તુઓ ત્યાગીને ‘ભિખ્રુ’ બની તેણે કરી બતાવ્યું હતું. ભિખ્રુ બન્યા પછી તે આત્માએ તે શરીરમાં રહી ‘સત્ય’ શોધવાને પોતાની જાતેજ—ગુરુ અથવા કોઈની પણ મદદ વગર પ્રયાસ કર્યો અને એમ કહેવાય છે કે સાડાબાર વર્ષ અને એક પખવાડિયા જેટલી લાંબી મુદત સુધીના અહિંસા, સંયમ અને તપના પ્રભાવે તેઓ ‘પૂર્ણ સત્ય’ને જાણવા શક્તિમાન થયા—કૈવલ્ય જ્ઞાની—સર્વજ્ઞ—જીવનમુક્ત થયા.

પોતે સત્ય જાણ્યું તેથીજ ન ધરાતાં પોતાના તે આનંદ, તે શક્તિ, તે દિવ્યતા આખા જગતને આપવા માટે તેઓ અસાધારણ ઉત્સાહથી કામ કરવા મંડ્યા અને લગભગ ૩૦ વર્ષ સુધીના પોતાના તે કામમાં તેઓ અનેક મનુષ્યોને-રાજાઓને, વિદ્વાનોને અને જિજ્ઞાસુઓને ‘સત્ય’નો સ્વાદ ચખાડવામાં સફળ નીવડ્યા. પોતાનું કામ પૂર્ણ કર્યા પછી તે મહાન્ આત્માએ સ્થૂલ શરીર સાથેનો સંબંધ છોડ્યો અને નિવાર્ણિક સ્થિતિનો આનંદ લેવા તેઓ ચાલ્યા ગયા. તે મહાત્મા “શ્રી મહાવીર”ના નામથી ઝોળખાયા અને જગતને તેમણે ઉપદેશોનું ‘સત્ય’—‘મહાવીરે આત્માની ઉત્તિ માટે બતાવેલો માર્ગ’ ‘જૈનધર્મ’ તરીકે ઝોળખાયો. જે વખતે આર્યભુમિના લોકો હિંસા કરવામાં સારી પેઠે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા—જે વખતે ધર્મ બદલે યતી હિંસાનો સુમાર નહોતો—તે વખતે આ મહાત્માનું આગમન તદ્દન જરૂરનું હતું અને તેમણે તે સમયે ઉપદેશોનો ધર્મ ખરેખર આદરને પાત્ર હતો. સમસ્ત જગત પર અપૂર્વ પ્રેમ-હિંસાનો કેવળ ત્યાગ, આત્માનું અમરપણું અને કર્મનો અચળ કાયદો એ ત્રણ મુખ્ય સિદ્ધાંતો તેમણે પ્રતિપાદન કર્યા. તેમણે ઉપદેશોનું ‘સત્ય’ ‘સંસાર-સાગર’ને તરવાનો રસ્તો—‘મહાવીર-માર્ગ’ કેટલો બધો ઉમદા છે અને આખા જગતનો કલ્યાણ-સાધક છે તે હવે આપણે જોઈશું.

અનાદિ-અનંત જગત.

આ જગતની શરૂઆત જોવા જઈએ તો કોઈપણ રસ્તે આપણે સફળ થઈ શકીશું નહિ. જેમ એક ગોળાકારની સ્થિતિ છે પરંતુ તેનાં આદિ કે અંત શોધી શકાય નહિ તેમ આ જગતની પણ સ્થિતિ છે પરંતુ તેનાં શરૂઆત કે છેડો આપણે કદપી શકીએ નહિ. શરૂઆત કદપીએ તો તેનો શરૂ કરનાર પણ કદપવો જ જોઈએ અને જો જગતનો પેદા કરનાર તરીકે એક વ્યક્તિને પરમેશ્વરને-કબુલ રાખીએ તો તેમાં અનેક દોષો નજરે આવે છે. જો પરમેશ્વરે આ દુનિયા બનાવી તો તે ક્યાં રહીને બનાવી? અને જો જગતે રહીને બનાવી તે જગતનો પણ બનાવનાર કોઈ હોવો જ જોઈએ. પરમેશ્વર સૃષ્ટિ બનાવવાના પદાર્થ ક્યાંથી લાવ્યો? તે પદાર્થોને પૂર્વે કોઈએ બનાવીને રાખ્યા હોવા જ જોઈએ તે પરમેશ્વર દયાળુ ન હોવો જોઈએ કારણ કે જગતમાં જીવોપર આટલા બધાં દુઃખો તેણે શું

કરવા પાડ્યાં હશે? કદાચ તે પોતે દયાળુ હોય અને દુઃખો તેણે ન પાડ્યાં હોય અને બીજાએ પાડ્યાં હોય તો તે પરમેશ્વર દુખજો હોવો જોઈએ કારણ કે તે દુઃખો દૂર કરવાની તેનામાં શક્તિ નથી. કદાચ તે દયાળુ અને સર્વ શક્તિમાન હોય તો તે અપૂર્ણ જ્ઞાન-વાળો હોવો જોઈએ કારણ કે જગતનાં દુઃખો તે દેખી શકતો નથી. અને પરમેશ્વરની મરજી પ્રમાણે જો સર્વને સુખ દુઃખ મળતું હોય તો તે પરમેશ્વર પક્ષપાતી હોવો જોઈએ કારણકે તે કેટલાકને સુખ અને કેટલાકને દુઃખ આપે છે. અને કદાચ ઈશ્વરમાં આ સર્વ ગુણો હોય તો તે આ દુઃખો વગેરે જોઈને બેસી રહેનાર-તમાસો જોનાર સુસ્ત-આળસુ હોવો જોઈએ. અને જેનામાં આટલા બધા દોષો હોય તે કદી પરમેશ્વર હોઈ શકેજ નહિ.

દુનીયા શાની બનેલી છે ?

શ્રી જિને-મહાવીરે આ જગત નવ તત્ત્વનું બનેલું છે એમ જણાવ્યું છે, અને વસ્તુતઃ એ નવ તત્ત્વમાંજ આખું જગત સમાઈ જાય છે. (૧) સુખદુઃખ જે જાણે છે, સુખદુઃખ જે ઢિપાર્જન કરે છે—સુખદુઃખ આકર્ષી આણનાર ‘સૂક્ષ્મ શક્તિ’ને (Force) જે જન્મ આપે છે, સુખદુઃખ જે અનુભવે છે, જે વડે આપણાં શરીર હાલે છે—ચાલે છે, જે અમુક બંધનો શિથિલ થતાં-ઘુટા પડતાં પોતાની અનંત શક્તિનો અંશ પ્રકટ કરે છે, જે અમુક બંધનો પ્રાપ્ત થતાં પોતાની શક્તિ પ્રકટ કરવા અસમર્થ નીવડે છે એવી જે અદૃશ્ય ચૈતન્ય શક્તિ, જાગ્રતાવસ્થામાં, નિદ્રાવસ્થામાં, સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ જે કામ કર્યાજ કરે છે, જેને થાક નથી, જે પોતેજ અનાદિ અનંત જીવનતત્ત્વ છે તેને શ્રી જિન જીવ તરીકે ઓળખાવે છે. (૨) જેનામાં આપણે ચૈતન્ય-હાલવા ચાલવાની, સુખદુઃખ અનુભવવાની શક્તિ જોતા નથી, જે જડ અવસ્થામાં છે, જે પોતાની મેજે કંઈ પણ ક્રિયા કરી શકે એમ નથી પરંતુ જેને જીવ સાધનરૂપે વાપરે છે એવી જે દૃશ્ય અને અદૃશ્ય વસ્તુ તેને અજીવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. (૩) જીવ પોતાના શરીરો મારફત જગતની અનેક વસ્તુઓના સંબંધમાં આવે છે તેમાં કેટલીક વસ્તુઓના સમાગમથી-સ્પર્શથી-સંબંધમાં આવવાથી તેના માલીક થવાથી-તેને ભોગવવાથી તેને સુખ લાગે છે. આવી જાતનું

શુભ આકર્ષી-ખેંચી લાવવામાં-જીવને અપાવવામાં જે પુદ્ગળો જડ અદૃશ્ય રૂપો કામે લાગે છે અને જે સૂક્ષ્મતત્વ પોતાને જન્મ આપનારની સાથે-જીવની સાથે રહે છે, તેને પુણ્ય કહેવાય છે. (૪) જે જડ અદૃશ્ય રૂપોનો સ્વભાવ તેના માલીકને—પેંદા કરનાર જીવને અશ્ચિરકર-દુઃખ ઉપજાવે તેવી-સારી ન લાગે તેવી વસ્તુઓ સંયોગો વગેરે ખેંચી લાવવાનો છે તેને પાપતત્વ કહેવાય છે. (૫) જીવની જે અક્રિયાથી ‘પાપ’ જીવની આસપાસ ખેંચાઈ આવે તેને ‘આશ્રવ’ કહેવાય છે. (૬) જે ક્રિયા પાપને આપણી તરફ ખેંચી આવતાં અટકાવે તેને સંવર તત્વ કહેવાય. (૭) જે ક્રિયાથી જીવનાં કર્મનાં બંધન દૂર થતાં જાય છે તે ક્રિયાને નિર્જરા કહેવાય છે. (૮) જે ક્રિયાથી જીવ કર્મનાં બંધનમાં લપેટાતો જાય છે, અને જેથી તેને પૂણ્ય અને પાપનાં ફળ ભોગવવા માટે દેહોનાં બંધનોમાં રહેવાની જરૂર પડે છે તે ક્રિયા બંધ કહેવાય છે. (૯) જે સ્થિતિમાં જીવ પોતાના બંધનોથી તદ્દન અલગ થઈ જાય છે અને પોતાની અનંત શક્તિ-જ્ઞાન સામર્થ્ય અને પ્રેમને પૂર્ણપણે પ્રકટ કરે છે અને જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાથી તેને માટે દેહ ધારણ કરવાની ફરજ ટળી જાય છે તે સ્થિતિનું નામ મોક્ષ છે.

નવતત્વોની લંબાણથી સમજ.

જીવતત્વ.

જેનામાં ચૈતન્ય શક્તિ પ્રકટ થયેલી હોય છે, એટલે કે દેખાય અથવા ન દેખાય એવા જે શરીરોમાં જીવાત્માઓ વસે છે તેના સમજવા માટે આપણે અનેક ભાગો પાડી શકીએ. કેટલાક જીવો પૃથ્વી શરીરમાં પ્રકટ થાય છે, જેમ કે માટી, હીરા, રત્ન વગેરે (પૃથ્વીકાય). કેટલાક જીવો પાણી શરીરમાં પ્રકટ થાય છે, જેવાં કે નદીનું પાણી, તળાવનું પાણી, સમુદ્રનું પાણી, વરસાદનું પાણી વગેરે (અપકાય). કેટલાક જીવો અગ્નિ શરીરમાં પ્રકટ થાય છે જેમ કે ચક્રમકની અગ્નિ, વીજળીની અગ્નિ, દાવાનલની અગ્નિ, નિભાડાની અગ્નિ, વાંસની અગ્નિ, અંગારાની અગ્નિ વગેરે (તેજકાય). કેટલાક જીવો વાયુ શરીરમાં પ્રકટ થાય છે જેમકે પંખાનો વા, વંટોળી-આનો વા, સુપડાનો વા વગેરે (વાયુકાય). કેટલાક જીવો વનસ્પતિ શરીરમાં પ્રકટ થાય છે, જેમકે, હરડે, આસોપાલવ, જમફળ,

શુભાખ, દુધી, મેથી, આદુ, બટાટા વગેરે (વનસ્પતિ કાય). આ બધી જાતના જીવોને માત્ર એકજ ઇન્દ્રિય હોય છે એટલે તેમને આ જગતનું જ્ઞાન માત્ર એકજ માર્ગદારા થાય છે અને તેને સ્પર્શ-ઇન્દ્રિય કહેવાય છે,—તેમને અડકવાથીજ માત્ર વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે.

બીજા જીવો એવા પ્રકારના છે કે તેમની સ્થિતિ ઉપરના જીવો કરતાં વધારે સારી હોય છે એટલે તેમને પ્રથમના જીવો કરતાં જગતનું જ્ઞાન વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. તેમને બે ઇન્દ્રિયદારા જગતનું જ્ઞાન થાય છે સ્પર્શ અને મ્હોં. દાખલા તરીકે શંખ, કોડી, છીપ, જળો, કીડા, પોરા વગેરે.

ત્રીજા જાતના જીવો ઉપરના બંને કરતાં વધારે જ્ઞાનવાળા હોય છે અને તેમણે ત્રણ ઇન્દ્રિયો જગતનું જ્ઞાન મેળવવા મેળવેલી હોય છે—સ્પર્શ, મુખ અને નાક. જેમકે જી, લીખ, માંકડ, કીડી, મકોડા વગેરે.

ચોથી જાતના જીવોને ઉપરના ત્રણેથી પણ વધારે જ્ઞાન ચાર ઇન્દ્રિયોદ્વાર થાય છે—સ્પર્શ, મ્હોં, નાક, આંખો. જેમ કે બ્રમર, માંખી, પતંગ, મચ્છર, કરોળિયા, કુદાં વગેરે.

પાંચમી જાતના જીવોને પાંચ ઇન્દ્રિયોદ્વાર જગતનું જ્ઞાન થાય છે—તે સ્પર્શ, મ્હોં નાક, આંખ અને કાન (ત્રસકાય). આ જીવોમાં ચાર પ્રકાર છે. (૧) પથુના શરીરમાં જે જીવો છે તે; જેમકે ગધેડો, ઘેડો, ગાય, હાથી, કુતરો, સિંહ, વગેરે. તેમને જગતનું જ્ઞાન જે કે બહારથી પૂર્ણ થાય છે છતાં તેમને વાચા-પોતાનાં સુખદુઃખ સાધારણ જીવો સમજી શકે તેવા રૂપમાં—શબ્દોમાં જણાવવાની શક્તિ હોતી નથી. અને મનની શક્તિ પણ અપૂર્ણ હોય છે; તેથી આ પાંચમા પ્રકારના જીવોમાં તેઓ સૌથી ઉતરતા વર્ગના છે. (૨) જે શરીરમાં જીવ પોતે આ જગતમાં રહી કરેલાં કુકર્મોનો બદલો દુઃખદારા મેળવી તે કર્મોને દૂર કરે છે તે નરકના જીવો. (૩) જે શરીરમાં જીવ પોતે આ જગતમાં રહી કરેલાં સત્કર્મોનો બદલો સુખ દ્વારા મેળવે છે તે દેવતા. (૪) જે શરીરને જીવાત્માઓ ધારણ કરી જગતનું જ્ઞાન સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કરી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય છે તે મનુષ્ય—અને તે સૌથી ઉચ્ચ પ્રકારના જીવ હોય છે.

અજીવ.

જેનામાં ચૈતન્યશક્તિ પ્રકટેલી નથી એવી વસ્તુઓ-અજીવ વસ્તુઓના ભાગ રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને આકાર પ્રમાણે પાડી શકાય. વાદળી રંગતી, પીળારંગતી, લાલ રંગતી વસ્તુઓ વગેરે. સુવાસિક, દુર્ગંધ કિત્પત્ત કરનાર અને તેમાંયે જુદાજુદા પ્રકારની વસ્તુઓ વગેરે. મીઠી, કડવી, તુરી વસ્તુઓ વગેરે. કરકરી, લીસી, હલકી, ભારે, ટાઢી, કન્ટી, વસ્તુઓ વગેરે. ગોળ વસ્તુઓ, ચોખંડી, છપ્પૂણી વસ્તુઓ વગેરે.

પુણ્ય.

જીવ મનવડે જે જે વિચારો કરે છે, મુખેથી વાણી બોલે છે અને શરીરથી કાર્યો કરે છે તેમાંના કેટલાક જ્યારે કાદવે પળ સુખ શાંતિ પમાડનારા હોય છે ત્યારે તે પોતાની આસપાસ અમુક પ્રકારના સૂક્ષ્મ આણુઓનો સમુહ આકર્ષી લાવે છે. જે કર્મના કાનુન અનુસાર જે જીવાત્માની આસપાસ તેઓ રહે છે તેને સુખ-શાન્તિ કિત્પત્ત થાય તેવા પ્રસંગો-સંયોગો-સ્થિતિઓ-વસ્તુઓ લાવી આપે છે. પુણ્યના ધણા ભાગ છે. જે જીવાત્મા બીજાને અન્ન પાણીનાં સુખ કરી આપે, સુવા બેસવાનાં સુખ કરી આપે, મનથી, વચનથી અને કાયાથી બીજાના સુખનો રસ્તો કરી આપે, બીજા રસ્તાઓથી સુખ કરી આપે તેમને પોતાના તે સત્કાર્યોના બદલો-પ્રત્યાઘાત (Reaction) અનેક રસ્તે યદ્ય આવે છે-મળી આવે છે. દેહ સુંદર મળવાથી, આયુષ્ય લાંબુ મળવાથી, સુખનાં સાધનો મળવાથી સાઈ નામ મળવાથી, અંગોપાંગો સુંદર, પૂર્ણ અને મજબુત મળવાથી, કિંચ પ્રકારનું કુળ મળવાથી, આસપાસનાં સગાં બહાલાં વગેરે પળ પોતાને શાન્તિ અને સુખ દેનાર મળવાથી વગેરે અનેક સાધનોવડે તે શુભકર્મ-પુણ્યનો બદલો મળે છે.

પાપ.

જ્યારે જીવાત્મા મનથી એવા વિચારો કરે છે, મોંથી એવા શબ્દો કાઢે છે અને શરીરથી એવાં કાર્યો કરે છે કે જેથી કાદવે પળ દુઃખ થાય, કલેશ થાય ત્યારે તેને પરિણામે તેની આસપાસ એવા સૂક્ષ્મ આણુઓનો સમુહ એકઠો કરે છે જે પોતાનેજ દુઃખ થાય એવા પ્રસંગો ખેંચી લાવે છે. આવા પ્રસંગો અનેક રૂપમાં ઝળાઈ

આવે છે, જે દરેક પ્રસંગમાં આત્માની શક્તિ જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં પ્રકટ થતી નથી. જ્ઞાન મેળવવામાં, સૃષ્ટિને સંપૂર્ણ રૂપમાં નિહાળવામાં, પાપનું પરિણામ પડદારૂપે આંકું આવે છે. વળી તેના પરિણામે જીવાત્માને ખોડખાંપણવાળું—આંધળું, બોખડું, લંગડું, વગેરે ખોડાથી ભરેલું શરીર મળે છે, નીચા પ્રકારનું નામ—જેથી લોકોમાં ઢાંસી થાય એવું નામ પોતાના શરીરને ઝાળખાવવા માટે મળે છે, નિર્ધનાવસ્થા, નીચ કુળ, રોગ, ભય, શોક, પુરુષત્વ વગરનું શરીર, ડુંકું આયુષ્ય, અપૂર્ણ શરીર—પૂરી પાંચ ઇન્દ્રિય ન હોય તેવું શરીર, પશુનું શરીર, દુર્ગંધયુક્ત પદાર્થો જેને અટકતાં સાઈ ન લાગે એવા પદાર્થો, અપકીર્તિ વગેરે પાપના પરિણામે જીવાત્માને મળે છે.

આશ્રવ.

જે જીવાત્મા ‘વ્રત’ વડે પોતાની ઇન્દ્રિયોપર સંયમ રાખતો નથી પરંતુ તેની ઇન્દ્રિયો જ્યાં ધસડી જાય ત્યાં જાય છે, તે પોતાની આસપાસ અમુક પ્રકારના સૂક્ષ્મ અણુઓનો સમુદાય એકઠો કરે છે જે તેને દુઃખ આપનાર નીવડે છે. મનને કાળુમાં ન રાખવાથી, વચન બોલવામાં વિવેક ન રાખવાથી, શરીરવડે કયાં કાર્યો કરવાં તેનો નિશ્ચય ન કરી રાખવાથી, આંખ, કાન, નાક, મ્હોં અને સ્પર્શ એ ઇન્દ્રિયો કયા કાર્યોમાં કામે લગાડવી તેનો મનુષ્યે નિર્ણય ન કરેલો હોવાથી તે ન કરવાનાં કાર્યો કરવા દોરાય છે, જેને પરિણામે ‘પાપ’ જોહરી લે છે. મન, વાણી અને કર્મપર અંકુશ ન રાખવાના પરિણામે મનુષ્ય જે અક્રિયાના પરિણામે અનુચિત કાર્યો કરવા પ્રેરાય છે તેને ‘આશ્રવ’ કહેવું.

સંવર.

વિવેકી જીવાત્માઓ પોતાને કરવા યોગ્ય શું છે, ન કરવા યોગ્ય શું છે તેનો હમેશાં આગળથી વિચાર કરી રાખે છે. એ વિચારને અમલમાં મૂકવા તે જે ‘વ્રત’ ધારણ કરે છે, જે પ્રતિજ્ઞાઓ લે છે, જે સૂક્ષ્મ શક્તિ મન, વચન અને કાયાને અનુચિત કાર્યો કરતાં અટકાવવા માટે તે કામે લગાડે છે તે સંયમ શક્તિને ‘સંવર’ કહેવામાં આવ્યું. મનથી તે અમુક પ્રકારના વિચારો કરતો નથી—અમુક પ્રકારના કાલ્પનિક ચિત્રો રચતો નથી, વાણીવડે તે અમુક પ્રકારનાજ શબ્દો કાઢે છે, અને આંખથી, કાનથી, મ્હોંથી

નાકથી અને સ્પર્શેન્દ્રિયથી તે અમુકજ કાર્ય કરે છે, અને તે સિવાયનાં કાર્યોમાં—અમુક પ્રકારની લાલચો સામે પોતાનું જોર બતાવી તે લાલચોને—તે કર્મોને તે અટકાવે છે.

નિર્જરા.

જીવની આસપાસ રહેતું કર્મનું આવરણ (Cover) જેથી જીવ પોતાની અનંત શક્તિઓ પ્રકટાવવામાં પાછો પડે છે તે જ્યારે અદૃશ્ય થતું જાય છે ત્યારે તે કાર્યને 'નિર્જરા' કહેવામાં આવે છે. મનથી પોતે કરેલાં ખરાબ કર્મોની મારી ઇચ્છવી, વચનથી કોઇનો વિનય કરવો, કાયાથી કોઇની સેવા કરવી, મનમાં ઉત્પન્ન થતા વારંવાર ખરાબ વિચારોને દાબી દેવા અને મનને સારા વિચારોમાં પ્રવર્તાવવું, વાણીના પર કાણુ રાખી બોલવા ચાલવાની ખોટી આદતો ત્યજવી, કાયાપર પૂરતો કબજો અને સત્તા મેળવવા અમુક અમુક ખાવાની ચીજો ત્યજવી, અમુક વખતેજ ખાવુંપીવું, અમુક દિવસે એકજ વખત ખાવું અથવા તો ખીલકુલ ખાવાપીવાનો ત્યાગ કરવો પણ તે એજ આશયથી કે કાયાનાપર પૂરતો કાણુ આવી શકે અને તે પોતાની જીવતા વખતની ખોટી આદતો ભૂલી જાય, નહિ કે કાયાનો જલ્દીથી અંત આણુવા—આ સૌ મન વાણી અને કાયાની તપશ્ચર્યાઓ 'નિર્જરા' રૂપે પરિણમે છે—જીવની આસપાસ વળગી રહેલું કર્મનું બંધન ત્રુટે છે જીવ એટલે અંશે આવરણથી મુક્ત થાય છે—પોતાના અપ્રકટ રહેલાં અનંત જ્ઞાન અને અનંત શક્તિને વધારે પ્રમાણમાં ખીલવવા શક્તિમાન થાય છે.

બંધ.

જીવ જ્યારે એવી રીતે શુભ અથવા અશુભ કર્મો કરે છે કે જેથી તેનાં સારાં—ખોટાં પરિણામો તેને ભોગવ્યા વગર છૂટકોજ થતો નથી ત્યારે તે અમુક પુહ્નગલો—જડ અદૃશ્ય રૂપોના પાસમાં બંધાય છે અને તેને પરિણામે તેને જરૂર હોય તો વારંવાર ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે. જીવ જ્યારે આ પ્રમાણે જેનાં પરિણામોમાંથી ન છટકી જવાય એવાં કર્મો કરે છે ત્યારે તેને તે કર્મોના 'બંધ' પડ્યો એમ કહેવાય છે.

મોક્ષ.

જે સ્થિતિમાં જીવ પોતાના પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે, પાપ પુણ્યના બંધનમાંથી છૂટી જાય છે, ફરીથી જન્મ લેવો

એ તેને માટે ફરજ નથી, અનંત જ્ઞાન અને અનંત શક્તિ પૂર્ણ પછે તે પ્રાપ્ત કરે છે, કોઇપણ પ્રકારના કર્મનું બંધન તેને હોતું નથી, કોઇપણ આવરણથી તે ઘેરાતો નથી તે સ્થિતિને ‘મોક્ષ’ કહીએ.

મહાવીર-માર્ગ દુઃકમાં.

ઇન્દ્રિયોરૂપી દ્વાર ‘સંવર’થી બંધ કરી, ‘આશ્રવ’ને અટકાવી, ‘પુણ્ય’ અને ‘પાપ’ના યતા નવા ‘બંધ’ને રોકી ‘નિર્જરા’વડે પ્રથમનાં ‘પાપો’નો બંધ ત્રોડી ‘પુણ્ય,’ ભોગવી લઇ ‘જીવ’ જ્યારે ‘જડ’ અજીવ રૂપોમાંથી મુક્ત થાય છે ત્યારે ‘મોક્ષ’ પદ પ્રાપ્ત કરે છે. માટે, પુણ્ય-પાપનાં બંધ યતા કેવી રીતે અટકાવવા અને જે બંધ પડેલા છે તે કેવી રીતે ત્રોડી નાંખવા એ સંબંધનું જ્ઞાન તેને ‘મહાવીર-માર્ગ’ કહેવાય છે.

આપણી સ્થિતિ.

આપણે કોણ છીએ, શું સ્થિતિમાં છીએ, કેવી સ્થિતિ આપણે પ્રાપ્ત કરવી, તે શી રીતે પ્રાપ્ત કરવી, તેમ કરવાથી લાભાલાભ શું છે એ આપણે પ્રથમજ જાણવું જોઇએ. જ્ઞાન વગરની ક્રિયા કંઈ પણ સાઈ ફળ આપતી નથી, માટે શ્રીજીને કહ્યું છે કે ‘પદ્મમં નાળં તત્ત્વો દયા’-પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા. આપણે તે આ બહાર દેખાતું શરીર નથી, આપણે તે શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી ઇચ્છાઓ-વાસનાઓ નથી, આપણે તે વિચારો નથી, આપણે તે બુદ્ધિ નથી કે જે બુદ્ધિ સારા-ખોટાનો વિવેક કરાવે છે, આપણે તે બધાથી જુદીજ વસ્તુ છીએ આપણેજ જે શરીર હોઇએ તો ‘મૃત્યુ’ નામનો બનાવ બનવા પછી તે શરીર પોતાની મેજે કેમ ક્રિયા કરતું નથી ? તે કેમ જતું-આવતું નથી ? કોઇ કહેશે કે જીર્ણ શરીર થયું એટલે ક્રિયા બંધ પડેજ, તો તે ભૂલ છે. દરેક શરીર મરણ વખતે જીર્ણ નથી થયેલું હોતું. આપણે જે વાસનાજ હોઇએ તો કોઇ કોઇ વખતે તે વાસનાઓ દબાઇ જાય છે તેનું કારણ શું ? તેને કોણ દબાવે છે ? આપણે જે વિચાર હોઇએ તો પ્રસંગોપાત અમુકજ વિચાર કરવા અને અમુક વિચાર નજ કરવા તેવો આપણને કોણ હુકમ કરે છે ? આપણે જે બુદ્ધિ હોઇએ તો અમુક વિષયમાંજ આપણી બુદ્ધિ ચાલે છે અને અમુક પ્રસંગમાં નથી આ-

મતી તેનું કારણ શું ? વળી, જ્યારે ક્ષુદ્ધિ બીલકુલ ચાલતી નથી ત્યારે પણ આપણે જીવતા હોઈએ તેનું કારણ શું ?

આપણે જીવ છીએ.

આપણે અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિના માલેક પરમ ઐશ્વર્ય-વાળા જીવ છીએ, જે 'નિત્ય' છે, જે વસ્તુ એ વસ્તુઓના સમાગમથી ઉત્પન્ન થાય તેનો નાશ થવો સંભવે પરંતુ જીવ એ મૂળ સ્વરૂપે તદ્દન સ્વતંત્ર અને કોઈના સમાગમથી ન ઉત્પન્ન થનાર હોવાથી તે અનાદિ-અનંત છે. આપણે સારી યા ખોટી સ્થિતિમાં હોવાનું કારણ આપણે પૂર્વે તેવા પ્રકારનાં કર્મો કર્યા તે—આપણે એવા પ્રકારનાં કાર્યો કર્યા છે કે જેને પરિણામે આ સ્થિતિમાં આપણે મૂકાયા છીએ. 'વાવે તેવું લણે' એ ન્યાય પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જીવ અમુક ક્રિયા—અમુક કર્મ કરે છે તે વખતે તે અમુક પ્રકારના સૂક્ષ્મ—અદૃશ્ય આદોલનો—હવાઇ મોજાને ગતિમાન કરે છે અને તે હવાઇ મોજાં પોતાની મૂળ સ્થિતિએ ત્યારે આવે છે કે જ્યારે પોતાને ગતિમાન કરનાર જીવ 'કાર્ય' અને 'કારણ' આઘાત અને પ્રત્યાઘાતના કાયદા પ્રમાણે પોતે કરેલા કર્મનું ફળ પામે છે; જન્મથીજ કોઈ માણસ પૈસાદાર હોય છે અને કોઈ ગરીબ હોય છે, જન્મથીજ કોઈ સુંદર, સુદૃઢ અને આરોગ્યવાન હોય છે અને કોઈ કદરૂપો, સુકલકડો અને રોગી હોય છે, કોઈને એકાએક દ્રવ્યના ઢગલા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે કોઈનું હોય તે પણ બળી જાય છે કે ચોરાઈ જાય છે, કોઈને અનેક પુત્રરત્નો પ્રાપ્ત થાય છે અને કોઈને પુત્રરત્ન માટે જીરવું પડે છે, કોઈના પુત્ર-પુત્રીઓ માઆપને સુખ શાન્તિ આપનાર થઈ પડે છે ત્યારે કોઈના છોકરાંઓ માઆપના નામને બદ્દે લગાડનાર અને ઘડપણમાં દુઃખ આપનાર થઈ પડે છે—આ બધાં અને બીજાં ઘણાં દૃષ્ટાંતો એ સાબીત કરે છે કે આપણે એટલે કે 'જીવ' કર્મનો કર્તા અને 'કર્મનો ભોક્તા' છે. વારૂ, જ્યારે આપણે કર્મ કર્યાંજ કરીએ અને તેનાં ફલ ભોગવ્યાંજ કરીએ તો આપણો છુટકો ક્યારે થાય ? શ્રી જિનને આ ઉત્તર આપવાની ઘણી જ ચિંતા હતી અને તેથી તેમણે કહ્યું છે કે—

‘મોક્ષ છે અને તેનો ઉપાય છે’

દિવસ અને રાત્રિ એ બન્ને સાથેજ હોય છે, સાંઝ અને ખોટું એ બે અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે તેમ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કર્મથી બંધાવું અને મુકાવું અને સંસારમાં રજળવું અને મોક્ષ એ બધું અનાદિ કાળથી ચાલ્યું આવે છે. ‘મોક્ષ છે’ માટે તેનો માર્ગ પણ હોવો જોઈએ. દુનિયામાં દરેક પ્રકારની ચીજ કંઈ નહિ અને કંઈ કામની અવશ્ય થઈ હોય છેજ અને તે ચીજો હાથ કરવાનો માર્ગ પણ હોય છેજ. અત્યંત ‘મોક્ષ’નો માર્ગ—ઉપાય ઘણોજ કઠણ હોય છે, અને સાધારણ જીવોને ભુલભુલામણીમાં નાંખે અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવે તેવો હોય છે, છતાં આપણા સુખ ખાતર તે માર્ગ શ્રી મહાવીર પ્રભુ અને તેવાજ ખીજ તીર્થંકરોએ સંસારનાં મુખો છોડી, અરણ્યમાં આથડી અદિંસા, સંયમ અને તપ ઉત્કૃષ્ટપણે ધારણ કરી શોધી કાઢ્યો છે અને તેનોજ કંઈક અંશ આપણે આ ગ્રંથમાં શીખીશું.

કર્મનું જ્ઞાન.

આપણી હાલની સ્થિતિ આપણા પૂર્વકર્મને આભારી છે તે આપણે જોઈ ગયા. હવે ક્યાં કર્મો આપણા પર સત્તા મોગવે છે તે આપણે જોઈશું. શ્રી સર્વજ્ઞે કર્મના આઠ પ્રકાર જણાવ્યા છે. એક કર્મ આપણને દરેક ચીજનું પૂરતું અને સાચું જ્ઞાન મેળવવામાં આડખીલરૂપ થઈ પડે છે. (જ્ઞાનવરણીય). તેનું કારણ આપણે કોઈને જ્ઞાન મેળવવામાં અંતરાય-આડખીલ ઉત્પન્ન કરી હોય તે છે. ખીજું કર્મ આપણને દરેક વસ્તુ પૂર્ણપણે અને સાચી રીતે જોવામાં આડખીલ રૂપ થઈ પડે છે. આપણે આપણી દૃષ્ટિની મર્યાદા લઈ જાય ત્યાં સુધીજ જોઈએ છીએ પરંતુ તેથી વધારે જોઈ શકતા નથી. વળી આપણે નિદ્રાવસ્થામાં પણ આપણી આગળ પાછળ શું થાય છે તે જોઈ શકતા નથી. દર્શનાવરણીય કર્મ કે જેના પરિણામે આ બંને છે તે જો આપણને આડું ન આવતું હોય તો આપણે કદી પણ નિદ્રા લઈએ જ નહિ એટલે કે શરીર જ્યારે નિદ્રાવસ્થામાં હોય ત્યારે પણ આપણો જીવ તે સ્થૂલ શરીરથી સ્વતંત્ર કામ કર્યા જ કરે અને શરીર નિદ્રાવસ્થામાંથી જાગત થાય ત્યારે પણ આપણે જે કામ નિદ્રાવસ્થામાં કર્યું હોય તે આપણી નજર

આગળ લાવી શકીએ. ત્રીજું કર્મ આપણને શરીરથી, વચનથી અને મનથી દુઃખ ઉપજવનાર થઈ પડે છે (વેદનીય). મન પૂરતો અને સાચો વિચાર કરી શકે એવું ન હોય, વચન પૂર્ણપણે, અને સાચે સાચું ખરાબર બોલી શકે એમ ન હોય અને કાયા નિરોગી ન હોય, તથા મન, વચન અને કાયા એવા પ્રકારનાં નબળાં હોય કે પોતાનાં કે બીજાનાં કર્મથી તેને તરતજ દુઃખ લાગી જાય (પછી ભલે તે આપણે શાંતિથી સહીએ કે અશાંતિથી) તો તે આ કર્મનો પ્રતાપ સમજવો. પૂર્વે કોઈની લાગણી દુઃખવી હોય, કોઈનું મનથી ખરાબ ઇચ્છું હોય, વચનની કોઈને ગાળો દીધી હોય, 'ખોટું' કહ્યું હોય, કામ વગર વચનનો ઉપયોગ કર્યો હોય, કાયાને કોઈને ત્રાસ ઉપજવવામાં અથવા તો નિષ્કારણ પ્રવર્તી હોય તો આ કર્મ તેના પરિણામે આપણને ભોગવવું પડે છે. ચોથું કર્મ આપણને અમુક ચીજ પર મોહ, અમુક પર દ્વેષ રાખવા પ્રેરે છે.—જીવ પોતે પરમ શુદ્ધ હોવાથી તેને બહારની કોઈપણ ચીજ પર મોહ-રાગ હોઈ શકેજ નહિ. તે તો અહિંસા-ઉત્તકૃષ્ટ સર્વ જગત્ પર પ્રેમ બતાવવા ઇચ્છતો હોય છે પરંતુ કર્મનુબંધથી તે તેમ કરી શકતો નથી. તે 'સત્ય'ને નીહાળવા, તેને દુઢવા, તેને પકડવા-જાણવા અશક્તિમાન બને છે કારણ કે બહારની ચીજે કે જે તેને 'નિત્ય' લાભ આપી શકે એમ નથી તે પર તે આકર્ષાય છે અને 'સત્ય'ને જાણવા માટે તે પૂરતો પુરુષાર્થ કરી શકતો નથી. અમુક વસ્તુ ઉપર તીવ્ર રાગ-માયા. અમુક પ્રતિ તીવ્ર ક્રોધ, અમુક પ્રતિ તીવ્ર માન, અમુક વસ્તુ પર તીવ્ર લોભ આ વગેરે કારણથી તે આ જન્મમાં 'મોહનીય' કર્મના બંધન સહીત જન્મ લે છે અને વિષય-વિકાર, ખોટી માયા, ખોટો લોભ, ખોટો દ્વેષ આ વગેરે કારણથી તે 'અનિત્ય'માં ફસાય છે અને 'નિત્ય' એવા આત્માને તે જાણી શકતો નથી કે તેને જાણવા સાર પોતાના સાચા હમેશના લાભ સાર કંઈ પ્રયાસ કરી શકતો નથી. પાંચમું કર્મ આપણને અમુક વખત સુધીજ દેહમાં રહેવા દે છે. આપણે આપણને પસંદ પડે ત્યારે દેહ ધારણ કરીએ—તેટલાં વર્ષ સુધી દેહ રાખીએ અને પછી તેને આપણી મરજી મુતાસબ ત્યજ દઈએ તેમ કરતાં આપણને તે અટકાવે છે (આયુષ્ય). મનુષ્ય દેહ ધારણ કરવા માટે આપણે અમુક હદવાળાં (Limited) કામો કરેલાં છે જેને પરિણામે આપણે અમુક હદ સુધીજ મનુષ્યમાં દેહમાં

રહી શકીએ છીએ. કર્મના બંધનથી જન્મ લેવાની આપણને ફરજ પડતી હોવાથી તેજ બંધનથી આપણને દેહ ત્યજવાની ફરજ પડે છે. આપણું 'નામ' સારું હોવું અથવા ખોટું હોવું એ પણ પૂર્વ કર્મનું પરિણામ છે. વળી, કંઈ જાતમાં આપણે અવતર્યા છીએ એટલે કે એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, ત્રેન્દ્રિય, ચતુર્ન્દ્રિય, વગેરે. તેમાં પચેન્દ્રિયમાં પણ મનુષ્ય કે પશુ તે જોળખાવવા માટે આપણને જે નામ ધારણ કરવું પડે છે તે આપણા કર્મનું પરિણામ છે, કારણ કે 'નામ' છે ત્યાં 'નાશ' છે. અવિનાશીનું કોઈ પણ નામ હોઈ શકેજ નહિ. 'નામ' આપણી હૃદ-અપૂર્ણતા દર્શાવે છે. સારા યા ખોટાં 'ગોત્ર'માં અવતરવું એ પણ આપણા પૂર્વ કર્મનું પરિણામ છે. સારા એટલે ઉચ્ચ ગોત્રમાં અવતરવાથી મનુષ્યને અમુક પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને ખોટા એટલે નીચ ગોત્રમાં અવતરવાથી મનુષ્યને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. આઠમું અને છેવટનું કર્મ 'અંતરાય' છે. આપણને 'દાન' આપવાની ઇચ્છા હોય તેમાં પૈસા વગેરેની મુશ્કેલી, દાન લેનાર પાત્રની મુશ્કેલી, આપણા શક્તિનો અભાવ, આપણને જે લાભ મળવાનો હોય તેમાં આડખીત આવે, આપણા ભોગ-ઉપભોગનાં સાધનોમાં મુશ્કેલીઓ આડખીલો ઉત્પન્ન થાય. આપણે અમુક પ્રકારનું પુરુષાર્થ બતાવવા તત્પર થઈએ તેમાં જે આડખીલ આવે તેનું કારણ આપણું 'અંતરાય કર્મ' છે. પૂર્વે આપણે બીજાને જે અંતરાય પાડી દોય તેના પરિણામે આપણને અંતરાય પડે છે.

‘પાપ’નાં અઢાર દ્વાર-સ્થાનક.

આપણને જે પાપકર્મના પરિણામે દુઃખ મળે છે તે પાપકર્મ જીવાત્મા અઢાર રસ્તે બાંધે છે, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે. આ અઢાર દ્વારમાંજ 'પાપ'નું સંઘળું વર્ણન સમાધાન થયે છે અને દરેક કર્મ-વાળા આ અઢારથી ઝોગણીસમું દ્વાર પેંદા કરી શકે એમ નથી. એટલી બધી સંપૂર્ણતાથી આ અઢાર પાપસ્થાન શ્રી ભગવાને બતાવ્યાં છે-૧ હિંસા, ૨ અસત્ય, ૩ ચોરી, ૪ વિષય તૃપ્તિ, ૫ જરૂર ઉપરાંત વસ્તુઓ (વૈભવ-શોખ સુદ્ધાંતી) રાખવી, ૬ ક્રોધ, ૭ અહંકાર, ૮ પ્રપંચ, ૯ લોભ, ૧૦ અમુક વસ્તુ કે ચીજ પર અત્યંત મોહભાવ, ૧૧ અમુક ચીજ કે વસ્તુ પર અતિશય અદેખાઈ-દુશ્મનાવટ ભરેલી લાગણી, ૧૨ અશાંતિ-કલેશ, ૧૩ ખોટું કલંક

ચઢાવવું, ૧૪ ચાડી ખાવી, ૧૫ નિન્દા, ૧૬ એક સંયોગથી હદ ખહારના ખુશી થવું-ખીજથી દીવગીર બનવું, ૧૭ કપટ બરેહું જુઠાણું, ૧૮ ‘અસત્ય-મિથ્યાત્વ’ ખોટી વસ્તુપર શ્રદ્ધા. આ અઢાર પાપનાં ઢારો મનવડે, વચનવડે અને કાયાવડે આપણે ખુદનાં મૂકીએ છીએ અને તેના પરિણામે આપણે જાતજાતનાં દુઃખો ભોગવીએ છીએ.

આ કર્મોના બંધનમાંથી દૂર શી રીતે થવું ?

આ એક જગ પ્રસિદ્ધ વાત છે કે આપણે તજાવમાંથી પાણી ખાલી કરી નાંખવું હોય તો પ્રથમ જે ઢારોમાંથી તજાવમાં પાણી આવતું હોય તે ઢારો બંધ કરી નાંખવાં જોઈએ. કદાપિ ખૂરતી રીતે બંધાં ઢારો બંધ થઈ શકે એમ ન હોય તોપણ આવકનું જોર જાવક કરતાં જો કમી હોય તો પણ આપણે ક્ષતી શકીએ. માટે આપણે આગળ જોમ જોઈ ગયા તેમ પ્રથમ ‘સંવર’ તત્વને કામે લગાડી દેવું જોઈએ અને ‘આશ્રવ’ને તાણું દેવું જોઈએ. આ ખાતર મનુષ્યે ‘વ્રત’ (Vow) ધારણ કરવાની જરૂર છે.

‘વ્રત ’નું વિવેચન.

આપણા આ ‘યાત્રા ’ના કામને મદદ મળે એ માટે કિતમ દૃષ્ટાંતરૂપ-ભાવનારૂપ ‘દેવ ’ને આપણી નજર આગળ આપણે રાખવા જોઈએ. એ ‘દેવ ’ (Masters) આપણે તેમને કહીએ કે જે-ઓએ આ દેહ ધારણ કરેલો હોવા છતાં જીવન મુક્ત સ્થિતિ—કૈવલ્ય જ્ઞાન અને કૈવલ્ય દર્શન વગેરે શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. ‘પૂનર્જન્મ ’નો કાયદો તેમના પર કોઈ પણ જાતની સત્તા બજાવવા અસમર્થ નીવડ્યો હોય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મોના બંધનમાંથી આત્મા મુક્ત થયો હોય અને બાકીનાં ચાર કર્મો નામનાંજ (Nominal) રહ્યા હોય. વળી જેઓએ આઠ કર્મ પૂરેપૂરાં કાપી નાંખ્યાં હોય એવા જે ‘સિદ્ધ ’ આત્માઓ તેમને પણ ભગવાને ‘દેવ ’ ગણ્યા છે. વળી, જેઓએ હિંસા, ચોરી, વિષય સુખ અને પરિગ્રહનો કેવળ ત્યાગ કર્યો છે, ‘સંયમ ’ પાળવા અર્થે જેમનું જીવન છે, અહિંસા અને બોધ એ જેમનું કર્તવ્ય છે તેમને જ આપણે ‘ગુરુ ’ તરીકે જાણવા જોઈએ. અને આપણો ધર્મ દયા, વિનય, શુદ્ધ આચાર વિચાર, કર્મોના બંધનથી મુક્ત થવું-મોક્ષ સ્થિતિએ પહોંચાડનાર નીસરણીના પગથીએ

ચઢવું એ હોવો જોઈએ. તે પછી આપણે આપણી અનતી શક્તિએ મન, વચન અને કાયાથી હિંસા ન કરવી, જુઠું ન બોલવું, ચોરી ન કરવી, વિષય-વિકાર ન પોષવા, પોતાને જરૂર હોય એટલીજ વસ્તુઓ રાખવી, તેની નોંધ કરી રાખવી, તેથી વધારે વસ્તુઓ-અન્ન, વસ્ત્ર, દ્રવ્ય, રત્નોપરત્નો, ફરનીયર વગેરે-ન રાખવી. મુસાફરી કરવા માટે કેટલે દૂર જવું તેની-દરેક દિશામાં આટલાજ માધ્યમ જવું તેની મર્યાદા કરી રાખવી, ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ, શરીરને શુદ્ધ રાખવાની વસ્તુઓ, શરીરને શોભાયમાન કરવાની વસ્તુઓ પહેરવા એ-ઢવાનાં વસ્ત્રો, બેસવાનાં વાહન, ધૂપ, વગેરે વસ્તુઓની મર્યાદા બાંધી તેની નોંધ રાખી-તે મર્યાદાથી વધારે વસ્તુઓ, ન વાપરવી, કોઈનું ખુરં થાય એવું ન ચિંતવવું, ધી ગોળ તેલ વગેરેનાં વાસણ કંધાડાં ન રાખતાં જેવડે હિંસા થાય એવી વસ્તુ કોઈને ન આપવી, જેની હિંસા થાય તેવો ઉપદેશ ન આપવો, મન, વચન અને કાયા-ને કબજે રાખવા માટે એ ઘડી સુધી મ્હારે બેસવું એવું અમુક વખત કરવું, અમુક દિવસો એવા જુદા રાખવા કે જે દિવસે તે દિવસને માટેજ જોઈતી જગો ખાવા પીવા વગેરેના સાધનોનું નિર્માણ કરવું અને તે ઉપરાંત વધારે જગોનો કે સાધનોનો ઉપયોગ ન કરવો, અમુક દિવસો જુદા રાખવા કે જે દિવસે આખો દિવસ અને રાત્રિ અહાર-પાણી-વિષય વિકારનો ત્યાગ કરવો અને આત્માને ધર્મ ધ્યાનથી પોષવો, આત્મ સુખના સાધક એવા માધુ-સાધ્વીઓની યોગવાદ મળે ત્યારે વસ્ત્ર તથા ખીજી જો-ઈતી ચીજો અહાર-પાણી વગેરે શુદ્ધ દેવો, મરણનો અવસર આવે ત્યારે ખાત્રી થાય કે હવે મ્હારાથી જીવી શકાશેજ નહિ ત્યારે મરણ માટે તૈયાર થયા પછી મરણ આવે ત્યાં સુધી અહાર-પાણી-‘પાપ’ થાય એવાં કર્મો ત્યજવાં. આ પ્રમાણેની પ્રતિજ્ઞાઓ-‘વ્રત’ ધારણ કરવાં. આથી આપણાં શરીરો પ્રમાદ ત્યજી નિયમને ગ્રહણ કરશે અને આવતાં કર્મ અટકવાથી આત્માને-જીવને પાછલાં કર્મો ત્રોડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થશે.

રોજમેળ-તપાસણી-પ્રતિક્રમણ.

આપણે આપણાં વ્રતો અરામર પાળ્યાં છે કે કેમ તે આપણે હમેશાં તપાસી જોવું. દિવસમાં જે જે આપણી નિષ્ફળતાઓ થઈ

હોય તે સાચકાળે જોઈ જવું, અને રાત્રે જે જે નિષ્ફળતાઓ થઈ હોય તે પ્રભાતે જોઈ જવું. કમ કમ નિષ્ફળતાઓ થઈ શકે તેની પણ શ્રી વીતરાજે નોંધ આપી છે અને તેથી કરીને આપણને આપણાં જન્મે ઉધાર પાસાં તપાસી જવાની અને રોજમેળ ખરાબર રાખવાની સગવડતા મળે છે તથા તેવી નિષ્ફળતાઓ રોજ ન થાય અને ઉધાર પાસુ ખીલકુલ ડૂડી જાય તે માટે દરેક પ્રકારની આપણને મદદ મળે છે. ત્યારે એ તપાસણી કેમ કરવી ? આપણા આત્માની સાક્ષીએ, શ્રી ગુરુદેવની સાક્ષીએ, શ્રી અર્હત-તીર્થંકર સિદ્ધ દેવની સાક્ષીએ આપણે નીચેમાંની જે જે નિષ્ફળતાના ભોગ થઈ પડ્યા હોઈએ તેનો વિચાર કરવો અને એવી નિષ્ફળતાઓ વારંવાર ન થાય તેવો નિશ્ચય કરવો.

શ્રી જિનના વચનના સાચાપણા સંબંધમાં શંકા આવી હોય, ખીજે એટલે કે જે ધર્મ અહિંસા, સંયમ અને તપ ન બોધતો હોય તેવા ધર્મની (આળસથી, કાયરતાથી, અજ્ઞાનથી) ઈચ્છા કરી હોય, કર્મના પરિણામ વિષે શંકા રાખી હોય, અસત્ય હોય એવા ધર્મનાં (ખહારનાજ અમુક કારણને લઈ અંજાઈ) પ્રશંસા કરી હોય ‘અસત્ય’માંજ ગુચાચેલા એવા જીવોની સોખત કરી હોય (કારણકે ‘સોખતે અસર’ એવો કુદરતનો કાનુન છે), કોઈ પ્રાણીને બંધને બાંધ્યું હોય, લોકડી વગેરેનો માર માર્યો હોય, કોઈના અંગોપાંગ છેઘાં હોય, કોઈના પર ગળથી વધારે બાર બર્યો હોય, કોઈને ખાવા-પીવામાં તકલીફ પાડી હોય, કોઈને ધ્રાસકો પડે, ચિંતા ઉત્પન્ન થાય, નુકસાન થાય એવાં વચનો કિયાયાં હોય, કોઈની છાતી વાત ઉઘાડી કરી હોય, અસત્ય ઉપદેશ આપ્યો હોય, ખોટા પુરાવા દસ્તાવેજ કીધા હોય, ચોરીનો માલ જાણી જોઈ સંગ્રહી હોય, ચોરી કરવામાં મદદ કરી હોય, નાકાતું દાણ-હાંસલ વગેરે ચોર્યું હોય; ખોટાં કાટલાં—માપ—ત્રાજવા રાખ્યાં હોય, વચન આપેલી વસ્તુ બદલે ખીજી વસ્તુ આપી હોય, પોતાનું લગ્ન થયું હોય પરંતુ જેની ઉંમર નહાની છે એવા સખસ (person) સાથે સમાગમ કર્યો હોય. વિવાહ થયો છે પરંતુ લગ્ન નથી થયું એવા સખસ સાથે સમાગમ કર્યો હોય અથવા પૂરતો સમાગમ (Gratification proper of the sensnal appetite) ન કર્યો હોય પરંતુ માત્ર પાક્ષિક (Partial) સમાગમ કર્યો હોય, પારકાં વેવિશાળ

મેળની આખ્યાં હોય, વિષયવિકાર તૂટ કરવા અત્યંત અભિલાષા
 રાખી હોય, જે જે મર્યાદાઓ-જમીનની, સોના રૂપાની, અનાજની
 પશુઓની, ફર્નીચરની, દરેક દિશાઓમાંના અંતરની-લંબાણની મર્યાદા
 ત્રાડી હોય, નિભાડા અને ભટ્ટીઓ પકવી હોય*, ઝાડ કાપવાના,
 ફળ-ફૂલ તોડવાના, કાઢીયાના વેપાર કર્યાં હોય, ચામડાની ચીજોનો,
 ગાડાં વેચવાનો, વાહનો, ભાર ભરવાના પશુઓનો ભાડાનો વેપાર કર્યો
 હોય, ખેતીનો વેપાર કર્યો હોય, પશુદાંત-કચકડા વગેરેનો વેપાર
 કર્યો હોય, પીછાં-વાળ વગેરેનો, દારૂ, મધ, માખણ, લાખ, મીણ
 વગેરેનો વેપાર કર્યો હોય, ઝેરી ચીજોનો વેપાર કર્યો હોય, ઘાણી
 ઘંટીયા પીલવાનો વેપાર કર્યો હોય, ગોધા સમરાવવાનો, પશુને નાથ
 કરી આપવાનો, વન, ગામ ઘર સળગાવવાનો વેપાર કર્યો હોય,
 તળાવ, કુવા વગેરેમાંથી પાણી સુકાવી નાંખવાનો વેપાર કર્યો હોય,
 કુતરા, ચિત્રા વગેરે હિંસા કરનારા જીવો પાલી તેને વેચવાનો વેપાર
 કર્યો હોય, વિષયેચ્છા જન્યત થાય એવાં અટકચાળાં કર્યાં હોય, પાતો
 કરી હોય, વિચાર વિનાની વાણી બોલાવ હોય, જરૂર કરતાં વધારે
 ચીજો રાખી હોય, ભોગની ઇચ્છાઓ પર તીવ્ર અભિલાષા રાખી હોય
 શત્રુ, દુર્જન, રાજના દુઃખથી, દુઃખકારી સગાં મળવાથી ચિંતા પ્ર-
 કટી હોય, દ્રવ્ય હાની, સગાંનું મૃત્યુ-વિયોગ વગેરેથી દુઃખ
 ઉપજ્યું હોય, રોગથી દુઃખ ઉપજ્યું હોય, ભવિષ્યની ચિંતાથી
 દુઃખ ઉપજ્યું હોય, પોતાને અપ્રિય એવી વસ્તુઓ—મનુષ્યોના
 નાશથી આનંદ ઉપજ્યો હોય, પ્રાણી હિંસાના શસ્ત્રો બનાવી, ખોટો
 ઉપદેશ આપી આનંદ માન્યો હોય, લોકોને અનેક રસ્તે ત્રાસ આ-
 પવાના વિચારથી આનંદ લીધો હોય, પોતાના રક્ષણ માટે પાપકારી
 ઇલાજો લેઈ આનંદ માન્યો હોય, પાપકારી ધંધા કરવાનો ઉપદેશ
 કર્યાં હોય, ઝીણી ઝીણી હિંસાઓ થાય એવા ધંધા કર્યાં હોય-કામો
 કર્યાં હોય, કોઈને મુશીબતમાં નાંખવાના રસ્તા રચ્યા હોય, જે વાસ
 જોમાં જીવ પડે તો મૃત્યુ પામે એવા વાસણો ખુદાં રાખ્યાં હોય,
 પારકાની નિન્દા કરી હોય, પરસ્ત્રી-પુરૂષનાં રૂપનાં વખાણ કર્યાં હોય,
 એકનું જીવવું અને બીજાનું મરણ ઇચ્છ્યું હોય, જે ઘડીના ધ્યાન

*શ્રી જિનનો સાચો અનુયાયી આ ધંધાઓ અને તે પછી
 લખેલા કેટલાક બીજા ધંધાઓ ન કરે.

વખતે મન, વચન અને કાયાનો દુરુપયોગ કર્યો હોય, સમયનું બાન ન રાખ્યું હોય, પોતાના ધ્યાનની સ્થિતિનું બાન ન રાખ્યું હોય, જે દિવસે તેજ દિવસે જોઈતી ચીજોની મર્યાદા કરી તેમાંજ રહેવાનું નિશ્ચિત કીધું હોય તે દિવસે પરોક્ષ રીતે અથવા પ્રત્યક્ષ રીતે મર્યાદા તોડી હોય, જે દિવસ ધર્મધ્યાન વડે આત્માને પોષવા જુદો રાખ્યો હોય તેજ દિવસે ધર્મના, વિહારના નિયમો ખરાબ ન પાળ્યા હોય, સાંતુને-અતિથિને દાન દેવાના પ્રસંગે સેજભેજ કર્યો હોય—ખાવા ચોગ્ય ચીજોમાં—ન ખાવા ચોગ્ય ચીજો ભેજવી હોય, પોતાથી દાન દઈ શકાય એમ હોવા છતાં બીજાને તે કામ બળાવ્યું હોય, દાન દીધા પછી અહંકાર કર્યો હોય, મરણ વખતે મન-વચન કાયાની ક્રિયાઓ તદ્દન બંધ કરી નાંખી હોય તે વખતે આ લોકમાં અથવા પરલોકમાં સુખની ઇચ્છા કરી હોય, મન વાંચિછત્ત સુખની ઇચ્છા કરી હોય, જીલ્લા મરવાની ઇચ્છા કરી હોય. મોડા મરવાની ઇચ્છા કીધી હોય, વિષય-વિકારને તૃપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરી હોય=આ બધી નિષ્ફળતાઓમાંથી પોતાથી જે જે નિષ્ફળતાઓ થઈ ગઈ હોય તે તપાસી તે માટે પોતાની જાતને ઈપકો આપવો. મનથી તે બધી નિષ્ફળતાઓ કંઈ પણ ખરાબ પરિણામ ઉપજાવનારી થઈ ન પડે એવો સંકલ્પ કરવો અને ફરીથી એ નિષ્ફળતા ન થાય તે ખાતર દૃઢ નિશ્ચય કરવો.

તપ અને અહિંસા.

આવતાં પાપોને ધક્કો મારી અટકાવ્યા પછી પોતાને ભોગવવાનાં બાકી રહેલાં પૂણ્ય-પાપને તે ખલાસ કરી નાંખવા તત્પર થાય છે. ‘તપ’ એટલે બાળવું. આત્માની આસપાસ રહેલા બંધન ચાલ્ય તે ‘પૂણ્ય’ હો કે ‘પાપ’ તેને બાળી નાંખવાથીજ આત્મા મુક્ત થાય છે—મેડી ચાલ્ય સોનાની હોય પરંતુ તે દુઃખદાયક થઈ પડે છે. પૂણ્ય ભોગવવાને માટે પણ માણસને ફરી ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે. મનુષ્યે એવી રીતે વર્તવું કે પૂનર્જન્મની થતી વધુ ગાંઠો-બંધો અટકે અને જે બંધો આગળ પડેલા છે તે તુટી જાય. આથી તે ‘મોક્ષ’ પામવાનો અધિકારી થાય છે. મન—વચન—કાયાને કેવી રીતે તે ઉપયોગમાં લે-પ્રવર્તવે તેા મોક્ષ મળે? **મનથી** એમ માને કે “હું” જીવ છું—પરમતત્ત્વ છું—ચૈતન્ય છું—સર્વ શક્તિ-માન આત્મા છું—જડ નથી—મહારી શક્તિ-મ્હારૂં જ્ઞાન હૈ વગરનું

છે-ધર તે હું નથી પણ ધર 'મહાર્' છે. પૈસો તે હું નથી પણ પૈસો મહારો છે, મરણ પછી મહારી સાથે મહારા સિવાય બીજું કોઈ દુનિયાની વસ્તુ આવવાની નથી, મહારા દુઃખમાં કોઈથી 'ભાગ' લઈ શકાતોજ નથી, મહાર્ કરેલું મહારેજ ભોગવવું પડે છે, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ સર્વ રાગ-દ્વેષનાં પરિણામ છે, આત્મા પર એવી ગંદી ચીજોની અસર થાયજ નહિ, જડ ચીજ પરનો મોહ આત્માને હોઈ શકેજ નહિ-પૈસો શરીર વગેરે જડ હોવાથી આત્મા તેમાં મોહાઈ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ જાણવામાં ગૂંચવત પાય નહિ તે હું જ્ઞેઈશ, દુનિયાના દરેક પ્રાણીમાં આત્મા છે અને મહારો આત્મા જેવો અને જેટલો છે, તેવો અને તેટલોજ તે આત્મા છે. માટે મને સુખ અને જીવન જેટલું વહાલું છે તેટલું દરેક આત્માને છે, તેથી હું કોઈ પણ પ્રાણીના સુખ અને જીવન પર હાથ નાંખીશ નહિ, આત્મસ્વરૂપે બધાં પ્રાણીઓ એકજ હોવાથી આ દુનિયાનાં બધા જીવો એકજ અંગના ટુકડા છે અને જેમ શરીરના એક ભાગને દુઃખ થવાથી બીજા ભાગોને સડત ક્યાં સિવાય છૂટકો થતો નથી, તેમ દુનિયાના ગમે તે જીવને દુઃખ થાય તો તે દુઃખ મને થયા સિવાય રહી શકે જ નહિ કારણ કે મહારા અંતઃકરણમાં દરેક જીવના દુઃખના પડધા પડે છે એટલો બધો હું નિર્મળ સ્વરૂપવાળો છું, કર્મના નિયમ વડે હું જાણું છું કે હું બીજાને સતાવીશ-દુઃખ દઈશ-મારીશ લાગણી દુઃખવીશ તો મહારી લાગણી જરૂર દુઃખાશે, હું જીહું બોલી બીજાને ઠગીશ તો મહારે જરૂર ઠગાવું પડશે, હું ચોરી કરી આનંદ પામીશ તો મહારી મીલકત જરૂર હું ગુમાવી બેસીશ, હું અઘટતા સ્ત્રી-સમાગમાં આનંદ લઈશ તો હું મહારા શરીરનાં જરૂરનાં અંગો ગુમાવી બેસીશ અને 'માયા'નો ભોગ બની ઘણાજ દુઃખી થઈશ, હું મહારે ખાસ જરૂરની ચીજો રાખી બાકીની ચીજો મહારા જેવાજ આત્માઓ પરંતુ જેમને તે જરૂરની છે તે મને આપી દઈ 'પરિગ્રહ ત્યાગ' કરી આનંદ પામીશ. આખી દુનિયા જેથી સુખી બને તેજ મહાર્ લક્ષ્ય બિન્દુ હોવું જોઈએ કારણ કે એ દુનિયા માટેજ મહારો જન્મ છે, નહિ કે મહારે માટે સઘળી દુનિયા છે. ઉપાધિ-પરિગ્રહ જેથી આત્મા વારંવાર હેરાન થાય છે અને રૂંદે પ્રકારે ધર્મધ્યાન કરી શકતો નથી

તે હું જેમ અને તેમ ઓછી કરી નાંખીશ-સંકોચીશ
 અને જેમ અને તેમ થોડી ચીજોથી મ્હાડું ગુજરાન ચ-
 લાવીશ, હું અણુસમજણો બાળક હતો ત્યારે ‘કુકા’ સાથે રમત
 કરતો પણ હવે હું સમજણો માણસ થયો હોવાથી એ દ્રવ્યના ‘કુકા’
 ખોટી કીર્તિના ‘કુકા,’ જે સુખ ક્ષણ માત્ર ચાલે તેવું છે તેના
 ‘કુકા’ સાથે મ્હારી રમત હોમ શકેજ નહિ. મક્કમપણે હું જાણું છું
 કે આ પૈસા, આ સગાંબહાલાં, આ ખોટી કીર્તિ મ્હારી સાથે આવ-
 નાર નથી, તે બધું અનિત્ય છે, હું નિત્ય છું-અજરામર છું તો પછી
 એ બધી યોગવાધનો સારો ઉપયોગ કાં ન કરું? હું દ્રવ્યને નહિ
 છોડું તોપણ દ્રવ્ય તો મને એક દિવસ જરૂર છોડશે તે વખતે
 મ્હાડું શું ચાલશે? આ કારણથી જગતના શ્રવેની ખાતર જ હું
 શ્રીશ-તેમાંજ મ્હારા શ્રવનું કલ્યાણ થશે કારણ કે હું પણ જગતના
 શ્રવેમાંનો એક છું. ‘સત્ય’ ‘નિત્ય’ એવા જે વસ્તુઓ છે તે મેળ-
 વવા હું રાત-દિન મહેનત કહીશ અને મિથ્યાત્વ ‘અનિત્ય’ વસ્તુઓ
 મને દગો ન દઈ જાય-કસાવી ન જાય-માયાની ભુરકી મ્હારાપર નાંખી
 ન જાય-પોતાની શક્તિની જાળમાં મને કસાવે નહિ એ માટે હું
 ખાસ એવીને ચાલીશ.” વચન તે એવાં પ્રકારનાં બોલે કે જરૂરી
 હોય, મધુર હોય અને જેથી કોઈને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ન થાય,
 પરંતુ સર્વને સુખકારી હોય. **શરીરથી** એવાં કાર્યો કરે છે જે પોતાને
 અને બીજાને અત્યંત સુખ આપનાર હોય. પોતાના પર આવતાં
 દુઃખો તે પોતાના જ કર્મનું પરિણામ હોવાથી બદારનો કોઈ પણ
 માણસ પોતાને મનથી, વચનથી કે કર્મથી હેરાન કરે તોપણ
 તે તો તદ્દન શાંત બનીને રહેવાનો. બદારની કોઈ પણ
 વસ્તુના જવા-આવવાથી તેનામાં કોઈ પણ પ્રકારની
 અશાંતિ ઉત્પન્ન થવાની નહિ. દરેક દુઃખ તે પોતાના પાછલા ક-
 ર્મનું પરિણામ સમજે છે અને તેથી તે દુઃખ આવવાથી ગભરાતો
 નથી-હાયકુટ કરતો નથી-લાંબા રાગે રડતો નથી પરંતુ પાછલું
 દેવું અપાઈ ગયું એ જાણી તે મનના ઈંડા બાગમાં રાશ થાય છે.
 આ પ્રમાણે મન-વચન-કાર્યાને તે પ્રવર્તિત છે અને ‘ધર્મધ્યાન’માં,
 આત્માને જાણવામાં-પોતે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને ઓળખવામાં-શાંતપણે
 ધ્યાન ધરવામાં પોતાનો સમય વ્યતીત કરે છે. એક બીલકુલ અજ્ઞાન
 માણસ કેવલ્ય જ્ઞાનનો હોદ્દો શી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે તે માટે જ્ઞાનીએ

એક સીઠી કલ્પી છે અને તેના ચૈદ પગથીઆં બતાવ્યાં છે. આત્મા એક પગથીઆં (ગુણ સ્થાનક) પરથી બીજાં પગથીઆં પર શી રીતે જાય છે—કેવી રીતે પોતાની આત્મિક શક્તિનો ઉપયોગ કરતો જાય છે—પોતાના ગુણો કેવી રીતે કળવતો જાય છે—કર્મની સાથે કેવી રીતે કુસ્તી કરતો આગળ વધે છે—આવરણો—બંધનોને કેવી રીતે તોડીનાંખી—ફેંકી દઈ દોડતો જાય છે તે આપણે જોઈશું.

ચૈદ પગથીઆં.

પ્રથમનું પગથીઉં તે તો ભોંયજળીયું છે કે જે સ્થિતિમાં આત્માને ‘સત્ય’ પર—જે વસ્તુ સાચી છે—નિત્ય છે—ધ્યેય છે તેના પર કોઈ પણ પ્રકારની પ્રીતિ નથી. તે મિથ્યા—જુડી વસ્તુઓની જળમાંજ સપડાયેલો પડ્યો રહે છે. બીજી સ્થિતિમાં તે ‘સત્ય’ શું છે તે સાંભળવા—જાણવાની કંઈક લાગણી દર્શાવે છે અને તે માત્ર જે કહેવામાં આવે તે શાન્તપણે સાંભળે છે. ‘સત્ય’ને માનતો નથી પરંતુ કોઈ સંભળાવે તો જરા કાન દે છે એથી વિશેષ નહિ. ત્રીજી સ્થિતિમાં તે પોતે કંઈક લાગણીવાળો બનીને સત્ય શોધવા—સાંભળવાનો ઉત્સુક બને છે પરંતુ કોઈ મિથ્યાત્વી—અનિત્ય વસ્તુઓને માનનાર ક્ષણિક સુખનેજ સાચું માનનાર—જેમ છે તેમ વસ્તુને નહિ માનનાર એવો સખસ મળે તો તેનાથી પણ તે દોરાઈ જાય છે અને ‘સત્ય’ શોધવાનું માંડી વાળે છે. ચોથી સ્થિતિમાં જીવ ‘સત્ય’ શું અને ‘અસત્ય’ શું તેનો વિચાર કરી જાણે પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તી શકે નહિ—અમુક બાબત સંબંધે પોતાના અમુક મત ધરાવે. પાંચમી સ્થિતિમાં જીવ પોતાની શક્તિનો કંઈક ઉપયોગ કરે—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ચારેની અસર પોતાના પર જેટલી પહેલાં થતી હતી તેટલી ન થવા દે. આપણે આગળ જોઈ ગયા તે ‘વ્રત’ને આદરે—સંવર કરે—આવતા કર્મને રોકે—જ્ઞાનીની આજ્ઞા શક્તિ પ્રમાણે પાળે. છઠી સ્થિતિમાં પ્રથમનાં પાંચ વ્રતો, અહિંસા, સત્ય, ચોરીનો ત્યાગ, પવિત્રતા અને પરિગ્રહ—ત્યાગ ધણીજ સરસ રીતે—જેમ ત્યાગી પાળે છે તેમ—પાળે અને પોતાની નીચા પ્રકારની ક્રોધ—માન—માયા—લોભની પ્રકૃતિનો વધારે ક્ષય કરે. સાતમી સ્થિતિમાં વ્રતને બરાબર પાળે અને તેમાં જરાપણ ગફલત ન થવા દે. આઠમીથી દશમી સ્થિતિ સુધીમાં જીવાત્મા કોઈ પણ સ્થિતિમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ વગેરે

પ્રકૃતિનો પોતાના પર દાબ ન થવા દે એવો પ્રયાસ કરે. અગીઆ-
રમી સ્થિતિમાં આ બધી પ્રકૃતિઓને દબાવી દે. બારમી સ્થિતિમાં તે
બધી પ્રકૃતિઓ નાશ પામી જાય-જીવ તદ્દન શાન્ત બની જાય.
તેરમી સ્થિતિમાં જીવ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને
અંતરાય કર્મ ક્ષય કરે એટલે આત્માની શક્તિઓને પૂર્ણપણે પ્રકટ
કરે. ચૌદમી સ્થિતિમાં વેદની આયુષ્ય નામ અને જોતકર્મ ક્ષય કરી
પોતાના દેહ સાથેનો સંબંધ પણ છોડી દે અને તે પછી નિર્વાણ
પ્રાપ્ત કરે.

ઉપસંહાર.

શ્રી મહાવીરે પોતાની શક્તિઓ કેવી રીતે પ્રકટ કરવી તે
માટેનો બતાવેલો માર્ગ અહીં પૂરો થાય છે. દરેક સાચો જૈન ખોટી
માન્યતામાં-મિથ્યાત્વમાં ન ફસાઇ આત્માના ઉદ્ધાર અર્થે પ્રયત્ન કરશે.
બહારથી સાચા જૈન કહેવરાવવું અને સાથે સાથે ક્રોધ, માન, માયા,
લોભ એ પ્રકૃતિને પોખ્યા જવું, પોતાનાજ સુખનું બાન રાખી પરિ-
ગ્રહ વધારતા જવું અને અન્યજીવોનાં સુખનો વિચાર ન કરી સ્વાયં
ભોગ ન આપવો એ ઢોંગ છે-સાચા જૈનનો માર્ગ એ નથી. શ્રી
મહાવીરનો માયો પુત્ર થવાને તેજ લાયક છે કે જે અહિંસા,
સંયમ અને તપ તથા 'વ્રતને' બરાબર પાળે અને ક્ષણિક એવા
વિષય સુખમાં, દ્રવ્યના મદમાં, ઇદ્રિયોના ખોટા સુખમાં ન રાચે.
આપણે પંચ પ્રમેશ્વીને પ્રાયના કરીશું કે જૈનના ધર્મધુરંધર નાય
કોમાં અને આગેવાનોમાં જૈનની હાલની સ્થિતિનું અને તેમને કયા
પ્રકારના ધર્મની જરૂર છે તેનું જ્ઞાન થાય. અસ્તુ.

હરિહર ઓં બ્રહ્મા તું છો,

દુઃખહર સુખકર ત્રાતા તું છો.

હરિહર૦

શાન્ત દાન્ત પિતૃ તુંહિ, સકળ જગત્ માતૃ તુંહિ,

સર્જન કર, જિનવર વિધ્ન હર, અર્જ લહી. હરિહર૦

તમે સાચા 'જૈન' છો કે ?

તમે અમુક વસ્તુ અથવા અમુક જીવ પ્રતિ તીવ્ર 'મોહ' અથવા તીવ્ર જીદાઈ—'દ્વેષ' નથી રાખતા ? સહેજ સહેજ બાબતમાં તમારા ઘરમાં, દુકાનમાં, સંમેલનમાં વગેરેમાં તમે તમારા કુટુંબીઓ, નોકરો, શુભાસ્તાઓ પર 'ક્રોધ' નથી બતાવતા ? તમને 'માન' બહાલું નથી લાગતું ? તમે પૈસો પેદા કરવામાં 'કપટ' નથી સેવતા ? શ્રી વીર-પ્રભુએ પરિવ્રજ-ત્યાગનો ઉપદેશ કરેલો હોવા છતાં તમે જોઈએ તે કરતાં વધારે પેદા કરી તેનો 'સંગ્રહ' નથી કરી રાખતા ? આ બાબતનો ઉત્તર આપો—કહો કે તમે રાગ-દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ દુષ્ટ શત્રુરૂપી લાગણીઓ પર 'જય' મેળવ્યો છે—અને તે પછીજ જાહેર કરો કે 'તમે સાચા જૈન છો કે ?' સાચો જૈન વીરખચ્ચો ધર્મને ખડાને અને જ્ઞાતિમાં કુખંપરૂપી બી વાવી દ્વેષને વંધારે નહિ, સાચો વીર-બાળ પૈસાના લોભમાં આનંદ માને નહિ, સાચો વીરપુત્ર 'અન્યાયે (કપટે) રગવું અને અભિમાને વાપરવું' એ પસંદ કરે નહિ, પરંતુ સાચો જિન-પુત્ર જ્ઞાતિમાં વધી પડેલાં વૈરો તડો-પેટાભાગોનો નાશ કરી 'જૈન' અને 'જૈન'ની વચ્ચે વધતો જીદાઈ દૂર કરી, 'જૈન' અને 'અજૈન' વચ્ચેનો સંબંધ પણ વધારે, લોભને જીતી પોતાના પૈસાનો સદુપયોગ પોતાના કુટુંબીઓનાં, જાતિજનોનાં, જૈનોનાં, દેશીભાઈઓનાં, અનાથોનાં, અપંગોનાં, વિધવાઓનાં દુઃખો ઓછાં કરવામાં કરે, જૈન 'સાહિત્યનો' જૈનમાં અને અજૈનમાં ઘેરઘેર ફેલાવો કરે, માયા-કપટ-અહંકાર વગેરે બંદીઓનો નાશ કરી પ્રેમ-વિશ્વપ્રેમ-વિશ્વઅન્યુત્તર પ્રસારે અને આત્મ-ભોગ-સ્વાર્થભોગમાં આનંદ લે. જ્યાં સુધી આટલું થઈ શકતું નથી ત્યાં સુધી દયાનો લુખ્ખો સિદ્ધાંત-પૈસા વિનાનો ધર્મ કંઈ પણ ઉપયોગી કામ બનાવતો નથી, બન્ને આપણે જુઓજ પાડ્યા કરીએ કે ચોથો આરો વર્તાઈ રહ્યો છે, કારણ કે સાધુ-મહારાજના ઉપદેશથી તપશ્ચર્યા (કાયાની, મન વચનની નહિ) ધણી થાય છે !

ૐ ઓ.

M

મહાત્માઓ

અને

તેમને મેળવવાનો માર્ગ.

(થોડાજ વખતમાં જહાર પડશે.)

કૈવલ્યજ્ઞાની મહાત્માઓ કોણ કોણ છે, ક્યાં રહે છે, શું છે, તેમને કેમ ખજાય, તેમણે કરી બ વિલા ચમત્કારો—પુરાવા સૂચી હકીકત—અવશ્ય વાંચો. મૂલ્ય માત્ર ૦—૫—૦.

મરણ પછી શું થાય છે ?

માણસ મરીને ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, ક્યાં રહે છે, નર-કનાં દુઃખ અને સ્વર્ગનાં સુખ કેવી રીતે અને ક્યાં સુધી ભોગવે છે, તેમને કેમ મલી શકાય, તે સંબંધમાં સાચી ઠરેલી હકીકત અંદર મરણ પછીની સ્થિતિનું અગાધ જ્ઞાન ધરાવનાર એક મહાપુરુષની છબી છે. ધટાડેલું મૂલ્ય ફક્ત ૦—૫—૦.

ગુરૂમંત્ર.

આખી દુનિયાના ધર્મ-નાતિ-બોધ શાસ્ત્રો વગેરેમાં જે ઉપ-દેશ દેવામાં આવ્યો છે તે ફરમાનોને ધ્યાન થોડા સુવર્ણમંત્ર દ્વારા સરસ રીતે સમજાવનારું પુસ્તક, જેની ધણીજ તારીફ થઈ શકી છે તેની જીજ્ઞાસુ નકલો સીલીકે છે. ધટાડેલું મૂલ્ય ૦—૫—૦.

કેશકળા આઇલ.

માથામાં નાંખવાનાં લગભગ દરેક તેલો માથાને નુકશાન કરનારાં જહાઇટ આઇલનાં બને છે. તલના મીઠા તેલમાંથી અમે આ તેલ શાસ્ત્રિય પદ્ધતિ પ્રમાણે તૈયાર કરીએ છીએ અને બીજાઓ સુગન્ધ માટે ધસેન્સ વગેરે નાખે છે તેમ નહિ કરતાં તાજાં ફૂલ સુગન્ધ માટે વાપરીએ છીએ. આ તેલ એકવાર વાપર્યા પછી બીજા જાતનું તેલ તમે બાગ્યેજ વાપરશો, એટલું બધું ગુણકારી અને સુન્ધથી ઉભરાતું આ તેલ છે. ૪ ઓંસની બાટલીની કી. રૂ. ૦—૫—૦.

કે. એ. શાહ,

માલેક, ' ગુરૂમંત્ર ' ઓફીસ,

ધનાસુતારની પોળ—અમદાવાદ.

